

يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُكُورُ وَالْمَرْجَانُ - دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔

(۵۳)

۷۔ يَأْتُونَ: بمعنی لعل۔ بڑا سنت اور شفات مختلف رنگوں والا قیمتی پتھر واحد یا قوتہ ج یواقیت (منجہ)

۸۔ ۴۔ ق۔ قرآن میں ہے: كَانَهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانُ (۵۵) گویا وہ (جنت کی حوریں) یاقوت اور مرجان ہیں۔

۹۔ ۸۔ قَطَرٌ اور مُهْل کے لیے دیکھیے۔ ”تانا“

۱۰۔ قَطْرَان: ایک روغنی سیال مادہ جو صنوبر جیسے درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تارکول (منجہ) اور قَطْرَان بمعنی پھل ہوئی رال یا گندھک اور قَطْرَان بمعنی پگھلا ہوا تانا (مفت) اور قَطْرَانِ الْبَعِيرِ بمعنی اونٹ کو گندھک کا طلا کیا (م۔ ق) فوراً بھڑک اٹھنے والا آتش گیر مادہ۔ قرآن میں ہے: سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ (۱۴)

اُن کے کرتے گندھک کے ہوں گے۔

۶۔ رنگ (الوان)

۱۲۔ ۴۔ اسود۔ احوی۔ ادھم۔ غواہیب کے لیے دیکھیے ”سیاہ“

۵۔ اَبْيَضُ: بمعنی سفید (۱۱) مَوْنُثٌ بَبَيْضَاءَ (۱۲) جمع بَيْض (۲۵)

۶۔ ۲۔ حُمْرٌ (۲۶) اَحْمَرُ بمعنی سرخ کی جمع (مَوْنُثٌ حمراء) ارشاد باری ہے:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات

مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (۲۶) ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔

۷۔ ۴۔ اَخْضَرُ بمعنی سبز (۱۲) مَوْنُثٌ خُضْرَاءُ جمع خُضْرٌ قرآن میں ہے:

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَ اَن کی اوپر کی پوشاک کپڑے ہیں باریک ریشم سبز

اِسْتَبْرَقٌ (۲۶) اور موٹے ریشم کے عثمانی

۸۔ ۸۔ اَصْفَرُ: بمعنی زرد مَوْنُثٌ صَفْرَاءُ (۲۶) جمع صَفْرٌ۔ قرآن میں ہے:

كَانَتْ جَنَّتٌ صَفْرٌ (۲۶) گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔

۹۔ ۹۔ زَرْقٌ: اَزْرَقٌ بمعنی نیلا کی جمع ہے۔ اور اس کی مَوْنُثٌ زَرْقَاءُ ہے۔ اور زَرْقٌ عَيْنُهُ بمعنی

مسی کا نیلی آنکھوں والا ہونا (منجہ) ایسی آنکھ سب سے بُری سمجھی جاتی تھی۔ (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ ہم کُنکھاروں کو اکٹھا کریں گے اور اُن کی آنکھیں

نِیلِی نیلی ہوں گی۔

سَرَقًا (۲۶)

۱۰۔ ۱۔ وَرْدَةٌ: وَرْدٌ بمعنی گلاب کا پھول اور درخت اور وَرْدٌ الشَّجَرِ بمعنی گلاب کے پودانے پھول

نکلے۔ اور وَرْدَةٌ بمعنی گلابی رنگ اور وَرْدِيَّةٌ بمعنی گلابی رنگ کا۔ اور وَرْدِيَّةٌ مِنَ الْغَيْلِ

بمعنی زردی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا (منجہ - م - ق) قرآن میں ہے،
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالْدِّهَانِ (۲۵)

۱۱۔ قَاتِع: قَفَعَ لَوْنَهُ بمعنی رنگ کا صاف اور خالص ہونا۔ گہرا زرد ہونا اور قَفَعَ بمعنی سرخ رنگ ہونا۔ گہرا رنگ ہونا۔ اس کا استعمال اکثر زرد رنگ کے لیے ہوتا ہے (منجہ) اور قَفَعَ بمعنی سخت زرد رنگ والا ہونا (م - ق) قَفَعَ کا لفظ دراصل أَصْفَرَ کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور أَصْفَرَ قَاتِع بمعنی گہرا زرد رنگ (دفع) گویا قَفَعَ کا لفظ ہر رنگ کے گہرا ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تاہم اس کا اکثر استعمال زرد رنگ کے ساتھ مختص ہے یعنی گہرا زرد رنگ جو زرد اور سرخ کے درمیان ہوتا ہے۔
قرآن میں ہے:

بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ
النَّاطِرِينَ (۶۹)

اس گائے کا رنگ گہرا زرد ہے جو دیکھنے والوں
کو خوش کر دیتا ہے۔

۴۔ رشتہ دار

۱۔ ۲۔ آب اور والد کے لیے دیکھیے ”باپ“۔

۳۔ ۴۔ اُمّ اور والدہ کے لیے دیکھیے ”ماں“۔

۵۔ ۶۔ ابن اور بنین، بنت اور بنات کے لیے دیکھیے ”بیٹا“۔ بیٹی۔

۷۔ ۸۔ حفدة اور اسباط کے لیے دیکھیے ”اولاد“۔

۹۔ ۱۰۔ بَعْل اور زَوْج کے لیے دیکھیے ”خاند“۔

۱۱۔ ۱۲۔ زوج۔ حلیۃ اور صاحبۃ کے لیے دیکھیے ”ہبوی“۔

۱۳۔ ۱۵۔ اُخّ اور اُخْت: اُخّ بمعنی بھائی۔ برادر۔ ماں جیا یا ج اِخْوَان اور اُخْت بمعنی بہن۔ ہمشیرہ

(ج۔ اَخَوَات) قرآن میں ہے:

أَوْ بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ اَخَوَاتِكُمْ

یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے

گھروں سے۔ (۲۳)

۱۶۔ ۱۷۔ عم اور عمتہ، عمّ بمعنی باپ کا بھائی (ج اعمام) اور عمتہ بمعنی باپ کی بہن۔ پھوپھی

(ج عَمَّات) قرآن میں ہے:

أَوْ بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں

عَمَّاتِكُمْ (۲۴)

۱۸۔ ۱۹۔ خال اور خالۃ، خال بمعنی ماں کا بھائی۔ ماموں (ج احوال) اور خالۃ بمعنی ماں کی بہن۔

خالہ (ج خالات) قرآن میں ہے:

أَوْ بَيِّنَاتٍ آخَرَاتٍ أَوْ يُبَيِّنَ خَالًا تَكْفُرُ (۲۱)
یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالوں کے گھروں سے۔

۲۰۔ رَبَّائِبٌ: رَابَّةٌ وہ بیوی جو پہلے شوہر سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو۔ اور اس کا مذکر رَابٌ ہے۔ یعنی وہ مرد جو اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد کی تربیت کر رہا ہو۔ اور ایسی زیر تربیت اولاد کو رَبَّيْبٌ اور رَبَّيْبَةٌ کہتے ہیں پچھلے اولاد (ج رَبَّائِبٌ) قرآن میں ہے:
وَمَا يَأْتِيَكُمُ الْيَتِيمَ فِي حُجُورِكُمْ (۲۲) اور تمہاری پہلی بیویوں کی لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں۔

۲۱۔ اَدْعِيَاءُ: اَلْدَّعِيُّ بمعنی لے پاؤں۔ متبذنی۔ منہ بولا بیٹا۔ وہ جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف یا غیر قوم کی طرف منسوب کرے (ج ادعیاء) منجہد، ارشاد باری ہے:
وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ (۲۳) اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پاؤں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔

۲۲۔ كَلَالَةٌ: مصدر ہے جو وارث اور مورث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ کلالہ کی تعریف رسول اللہ نے فرمائی
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدٌ يَعْنِي وَهُ مَيِّتٌ جس کے نہ اولاد ہو اور نہ باپ۔ اور لغوی لحاظ سے ایسی میت کے وارثوں کو بھی کلالہ کہتے ہیں (مفت) تاہم قرآن میں یہ لفظ پہلے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً (۲۴)
اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا۔

۲۳۔ يَتِيمٌ: وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ مر گیا ہو۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (ج یتامی) اور جانوروں میں سے وہ بچہ جس کی بلوغت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو منجہد اور یتیم کے لغوی معنی ہر چیز سے منفرد۔ اکیلا۔ لاثانی اور بے نظیر بھی ہے۔ اور ذُرِّيَّةٌ بمعنی بے مثال (منجہد۔ م۔ ق) ارشاد باری ہے:

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا نِكَاحَ كِي عَمْرُوكُمْ يَتِيمًا (۲۵)
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو سنا تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔

ضمیمہ لغت ذوی الاضداد

ضد کا لغوی معنی مخالفت یا خلاف کرنا ہے۔ لیکن یہ لفظ خلاف سے اخص ہے۔ امام راغب کے نزدیک ضدین کی تعریف یہ ہے کہ ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے متقابل ہوں اور ایک ہی جنس سے ہوں اور کبھی جمع نہ ہو سکتی ہوں۔ جیسے سیاہی اور سفیدی کہ دونوں کی جنس رنگت یا رنگ ہے (مفہ) اور ابن الفارس کے نزدیک ضدین کی تعریف یہ ہے کہ ”ایسی دو متقابل اشیاء جن کا ایک ہی وقت میں جماع ناممکن ہو۔ جیسے دن اور رات (م ل) اور ضد کا لفظ خلاف سے انحصار اس طرح ہے کہ ہر ضد خلاف ضرور ہے لیکن ہر خلاف ضد نہیں ہوتا۔

کسی چیز کی ضد کا معلوم ہونا اس لحاظ سے مفید ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ کے معنی ذہن میں ہوں تو دوسرے کے معنی خود بخود ذہن میں آجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل لغت اکثر مقامات پر الفاظ کے اضداد بھی درج کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اس کتاب میں جابجا اضداد کا اندراج کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں ضمیمہ ہذا محض اسی افادیت کے لیے تجویز کیلئے ہے۔ اضداد والے الفاظ کو ہم بین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ ایسے الفاظ جو بذاتہ ذوی الاضداد ہیں۔ یعنی ایک ہی لفظ میں اس کی ضد کا معنی بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے عَدَلٌ بمعنی انصاف کرنا بھی ہے اور بے انصافی بھی۔ اسی طرح قَرَحٌ بمعنی کمی کرنا بھی ہے اور زیادتی کرنا بھی۔

۲۔ ایسے الفاظ یا سرعنی مادے جن میں صرف ایک حرف کی تبدیلی سے ان میں خلاف معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے تَرَبٌ بمعنی تنگدست اور مظلوم الحال ہونا۔ اور تَرَفٌ بمعنی خوشحالی کی زندگی بسر کرنا۔ یا پھر ان میں لطیف سا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

۳۔ عام فہرست لغت اضداد۔ جیسے اَبْيَضٌ کی ضد اَسْوَدٌ یا نَهَارٌ کی ضد لَيْلٌ۔ اسی ترتیب سے ہم یہ لغت بر ترتیب حدوثِ تجویزی پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ الفاظ ذوی الاضداد

- ۱۔ اَمْرٌ اِمْرًا بمعنی (۱) تنہد (۲) چادر (۳) ہر وہ چیز جو ستر کو ڈھانکے۔ اور اَزَمَ کے معنی قوت دینا اور مدد کرنا بھی اور ضَعْفٌ اور کمزوری بھی (م۔ م) قوت دینا یا مضبوط کرنا کے لیے اَزَمَ اور اَمْرٌ کے ابواب مستقل ہیں۔ قرآن میں ہے:
- كَزَمْزَجَ اَخْرَجَ شَطَاةً قَا اَزَمَةً (۴۸)
- اور کمزوری کے معنوں کے لیے صاحبِ محیط المحیط نے درج ذیل آیت سے استدلال کیا ہے:

اَشَدُّ يَوْمَ اَزْمَانِي (۲۱) مضبوط کر اس سے میری کمر (عثمانی) یعنی یہی کمزوری کو توڑ دے گا

۲۔ بَاعَ بمعنی خرید و فروخت کرنا۔ لین دین کرنا۔ خریدنا بھی اور فروخت کرنا بھی۔ سودا بازی کرنا۔ اور بائع خواہ چیز لینے والا ہو یا بیچنے والا۔ کہتے ہیں بَاعَ فَلَانًا كَيْتَابًا یعنی کسی کو کتاب دے کر قیمت لے لینا (بیچنا) اَوْ مِنْ فَلَانٍ كَيْتَابًا یعنی کسی سے کتاب لے کر قیمت دینا (خریدنا) (مخبر) قرآن کریم میں یہ لفظ سودا بازی کے معنوں میں تو آیا ہے لیکن خریدنے یا بیچنے کے الگ الگ معنوں میں استعمال نہیں ہوا (البتہ لغوی لحاظ سے) اِبتاعَ کا لفظ خریدنا کے معنوں میں آتا ہے۔ اور عرف عام میں بائع کا لفظ فروخت کنندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے) قرآن میں ہے:

وَأَشْهَدُوا إِذَا بَاعَ بَيْعُكُمْ (۲۲) جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنالیا کرو۔

۳۔ تَرَبَّ: تَرَابَ بمعنی خشک مٹی اور تَرَبَّ (يَتَرَبَّ) تَرَبًا و متربا) التَّوَجَّلَ بمعنی آدمی اتنا غریب ہو کہ خاک میں رُل گیا۔ قرآن میں ہے:

أَوَلَمْ نَطْعَمْ فِي يَوْمٍ مِزِيٍّ مَسْجِدٍ يَتِيمًا یا بھوک کے دنوں میں بھوکے کو کھانا کھانا، یتیم ذَا مَقَرَّةٍ أَوْ مَسْكِنًا ذَا مَقَرَّةٍ (۲۳) رشتہ دار کو یا خاک میں ملے ہوئے مسکین کو۔

اور اَتَرَبَ بمعنی کسی کے پاس مال اس قدر زیادہ ہو گیا جیسے مٹی کا ڈھیر ہو۔ اور دُوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص مالدار ہونے کے بعد محتاج و مفلس ہو گیا۔ اور تَرَبَّ اور اَتَرَبَ کے معنی مالدار ہونا بھی اور تہی دست اور محتاج ہونا بھی ہے (مخبر) آیت بالا میں مالدار کے بعد افلاس کا معنی تو نکال سکتا ہے لیکن مالدار ہونے کے معنوں میں یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا۔

۴۔ ثَوَى: بمعنی آباد ہونا اور ٹھہرنا (مخبر) یہ لفظ کسی جگہ کو مستقل طور پر اقامت گاہ بنانے کے لیے آتا ہے (مف) وہ جگہ جہاں کوئی شخص موروٹی طور پر رہ رہا ہو۔ قرآن میں ہے:

وَمَا كُنْتُمْ تَأْوِيْنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ (۲۴) اور آپ تو مدین میں رہنے والوں میں نہ تھے۔

اور اس کا دوسرا معنی مرجا نا ہے۔ ثَوَى التَّوَجَّلَ بمعنی آدمی مر گیا۔ اور ثَوَى بمعنی دفن کیا گیا (مخبر) م۔ م۔ یعنی قبرستان میں طویل مدت کے لیے اپنی قبر میں پڑا رہنا۔ قرآن میں ہے:

فَيَسَّ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (۲۵) ظالموں کے لیے بہت بُرا ٹھکانا ہے۔

۵۔ حَوْضَ: حَاذَ بمعنی اٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ اور حَاذَ بمعنی سنگ ساتھ زندگی گزارنا۔ ہمہ یاراں دُورخ ہمہ یاراں بہشت کا مصداق بننا۔ اور تَحَوَّضَ عَلِيحَہ ہونا۔ کنارہ کش ہونا۔ اور تَحَاوَرَ الْفَرِيقَانِ بمعنی دو فریقوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اور اِتْحَاَرَ الْقَوْمُ بمعنی قوم کا مرکز کو چھوڑ دینا۔ پسپا ہونا شکست کھانا۔ اور حَوَّضًا بمعنی لڑائی۔ اور اَحْوَذِي بمعنی ماہر۔ ہر کام میں پھرتیلا اور چست (مخبر) قرآن میں تَحَايَرَ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں لڑائی، علیحدہ ہونا اور جا ملنا۔ تینوں تصورات پائے جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ يُؤْمَرْ بِهِ يَوْمَئِذٍ دُبُّهُ إِلَّا اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا

مُسَحَّرًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ (۱۶) کہ پینتر ابدلے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے اُن سے پیٹھ پھیرے گا۔ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ یعنی جو شخص اپنی حکمت عملی اور مہارت کی بنا پر فوج کا ساتھ چھوڑ کر اور ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر فوج سے جا ملنا اور لڑائی شروع کر دیتا ہے اس کے لیے مُتَحَيِّز کا لفظ آیا ہے۔

۶۔ خفی: خفی کا معروف معنی چھپا ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔ اور آخفی بمعنی چھپا نا ہے۔ اور چھپنے چھپانے کے معنوں میں یہ لفظ اتنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ عربی زبان کا دوسرا کوئی لفظ اتنے وسیع مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا اور اسی لفظ کا دوسرا معنی ظاہر کرنا بھی ہے۔ کہتے ہیں خَفِيَ الْمَطَرُ الغارة یعنی بارش نے جوہے کو بل سے نکال کر ظاہر کر دیا (منجد) اور قرآن میں ہے:

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِلَّذِينَ لَا يَدْرُونَ السَّاعَةَ أَتَىٰ مَن وَاعٍ أَعْيُنُهُمْ الْغُشَىٰ قِيَامَتِ يَقِينًا آنے والی ہے میں اسے ظاہر کرنے کی کوشش کا بدلہ پائے۔

۷۔ دُون۔ دَانَ: بمعنی وہ شخص مبینہ ہوا۔ اور دُون میں مبینگی، پستی اور خست کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مگر کبھی یہ لفظ شریعت کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں حال القوم دون فلان۔ قوم اس کے اور اس کے مطلوب کے درمیان حائل ہو گئی (م۔ م۔ منجد) دُون کا ترجمہ عموماً سولے یا غیر سے کیا جاتا ہے۔ لیکن لغوی لحاظ سے اس کے معنی پست (ضد فوق۔ م۔ م) کے علاوہ آگے بھی آتا ہے اور پیچھے بھی۔ کہتے ہیں مَشَى دُونَهُ بمعنی وہ اس کے آگے آگے چلا۔ نیز کہتے ہیں قَعَدَ دُونَهُ وہ اس کے پیچھے بیٹھا (م۔ م) قرآن میں ہے:

وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَلَاحِينَ (۲۳) اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں، انہیں بھی بلا لو۔ اگر تم سچے ہو۔

تو اس آیت میں دُون کا معنی اللہ کے نیچے۔ پست اور کمتر تو ہے ہی اور آگے بڑھ کر اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ شرکین کسی خاص معاملہ میں انہیں ایسا سمجھتے تھے۔

۸۔ دِينَ: دَانَهُ كَيْدِينَ دِينًا۔ معنی اسے محکوم کیا۔ عبادت چاہی، ذلیل کیا، اس پر حکومت کی اور دان الرجل بمعنی عزت دی۔ ذلیل کیا۔ تابعداری کی۔ بے فرمانی کی (م۔ ق۔ منجد) گویا دین میں دو متضاد مفہوم پائے جاتے ہیں۔ مکمل حاکمیت اور حکومت بھی اور مکمل عبدیت۔ غلامی اور تذلل بھی۔ ارشاد باری ہے:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (۲۴) دیکھو! خالص عبادت اللہ ہی کے لیے (زیب)

ہے (جالندھری)

تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری حاکمیت اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ (اور اُن مشرکین) سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ

يَكُونُ الَّذِيْنَ لِلّٰهِ (۲/۱۹۳) فساد ناپود ہو جائے اور حکم ربّہ اللہ کا (عثمانی)
 علاوہ ازیں دین کے معنی قانون جزا و سزا یا قانون تعزیرات بھی ہے۔ ارشاد باری ہے:
 مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ - بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسفؑ اپنے
 بھائی کو نہیں لے (رکھ) سکتے تھے۔ (۱۲/۲۶)

اور قانون جزا و سزا پر عمل درآمد کی قوت اور قدرت بھی۔ ارشاد باری ہے:
 مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ (۱۱) وہ (اللہ) جزا و سزا کے دن (قیامت کے دن)
 کا مالک ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ - پھر اگر تم جزا و سزا سے آزاد ہو اور اپنی بات میں
 تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۵۶/۱) سچے ہو تو (مرتے وقت) رُوح کو واپس نہیں لیتے؟
 ۹- اَسْرَ: سز یعنی بھید۔ راز۔ اور اَسْرَ السِّرِّ یعنی بھید کو چھپانا۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں
 بجزرت استعمال ہوا ہے۔ اور اَسْرَ السِّرِّ کا (دوسرا معنی) بھید کی بات کو ظاہر کر دینا بھی ہے (م۔م)
 چنانچہ قرآن میں ہے:

سُرُورٌ اِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَاَنَا اَعْلَمُ - تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور
 بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ (۱۱) جو کچھ تم پوشیدہ یا علانیہ کرتے ہو وہ مجھے سب
 معلوم ہے۔

۱۔ شُرّٰی: جس طرح باع کا لفظ خرید و فروخت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح شُرّٰی کا لفظ بھی
 دونوں معنوں میں آتا ہے (مخبر قرآن میں ہے):

وَشُرُوْهُ بِمَنْ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ - اور یوسفؑ کو اس کے بھائیوں نے حقیر سی قیمت
 یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ (۱۲/۲۶)

تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قافلہ والوں نے یوسفؑ کو حقیر سی قیمت کے عوض خرید لیا۔
 اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے:

يَتَسَّ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ (۲/۲۶) اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ
 ڈالا وہ بُری تھی۔

بالفاظ دیگر جو چیز انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خرید کی تھی وہ بُری تھی۔

البتہ جب یہ لفظ باب افتعال میں آئے تو اس کے معنی "خریدنا" سے مخصوص ہو جاتے ہیں۔
 ارشاد باری ہے:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ - بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال
 اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ يَّكُونُوْا رِجَالًا - خرید لیے ہیں اور ان کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔

۱۱۔ صَدَّ، صَدًّا کا لفظ بذاتِ خود بھی ذوی الاضداد سے ہے۔ اس کا معنی مخالفت اور خلاف تو ہے ہی۔ پھر اس کا معنی مثل اور نظیر بھی ہے (م۔ م۔ منجد) تاہم قرآن میں یہ لفظ صرف معروف معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ لِيَعَادَ رَبَّهُمْ وَيَكُونُوا عَلَيْهِمْ عَذَابًا (۱۹)

ہرگز نہیں۔ وہ (معبودانِ باطل) ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے

۱۲۔ عَتَبَ (يَعْتَبُ عَتَبًا وَعَتَابًا) بمعنی ملامت کرنا۔ ناراض ہونا اور اَعْتَبَ بمعنی سبب ناراضگی کو دُور کرنا اور تَعَاتَبَ بمعنی ایک دوسرے پر عتاب کرنا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ناز سے گفتگو کرنا اور اسْتَعْتَبَ بمعنی رُستے کو منانے کی کوشش کرنا (منجد۔ م۔ ق) گویا عتاب کا معنی وہ میٹھا میٹھا شکوہ شکایت اور اظہارِ ناراضگی ہے جس سے اصل مقصد اس سبب کو دُور کرنے کے بعد باہمی صلح ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا لَهُمْ حَزَنٌ
الْمُعْتَبِينَ (۲۱)

اور اگر وہ سنا چاہیں تو منائے نہ جائیں گے۔ (عثمانی)

۱۳۔ عَدَلَ، عَدْلٌ کا لفظ عرض، بدلہ اور برابر کے معنوں میں آتا ہے۔ اور عَدَلَ کا معروف معنی انصاف کرنا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَأَمِرْتُ لِعَدْلِ بَيْنِكُمْ (۲۲)

اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔

اور عدل بمعنی بے انصافی کرنا۔ ظلم کرنا بھی ہے (منجد۔ م۔ م) ارشاد باری ہے:

فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلَ لَوْ (۲۳)

تو تم خواہشِ نفس کے پیچھے لگ کر عدل کو نہ چھوڑ دینا (جالدہری) (ان لا تقلدوا قیولوا عن العن) (۲۴)

نیز دیکھیے ”انصاف کرنا“

۱۴۔ فَرَطٌ: فَرَطٌ يَقْرُطُ فَرَطًا بمعنی حد سے پیچھے رہنا اور کوتاہی کرنا اور فَرَطٌ يَقْرُطُ فَرَطًا بمعنی حد سے آگے نکل جانا اور زیادتی کرنا۔ اور اَفْرَطٌ (يَقْرُطُ اَفْرَاطًا) حد سے آگے بڑھنے کے لیے مخصوص ہے۔ اور قَرَطٌ (تَقْرُطُ) کمی اور کوتاہی کے لیے اور اَفْرَاطٌ و تَقْرِيطٌ بمعنی حدِ اعتدال سے کمی بیشی ہے۔ قرآن میں ہے:

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَىٰ مَا قَرَضْتُ
فِي جَنَّةِ اللَّهِ (۲۵)

کہ (مبادا اس وقت) کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کو تو ابھی پر جو میں اللہ کے حق میں بکرتا رہا؛

اور دوسرے مقام پر ہے:

لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ (۱۶)

مجھد شک نہیں کہ ان کھیلے (دوزخ کی) آگ تیار ہے اور یہ سب آگے بھیجے جائیں گے۔

۱۵۔ قَوْمٌ: قَاتَرُ بمعنی رہائی پانا۔ خلاصی پانا۔ نجات پانا۔ کامیاب ہونا۔ مراد کو پہنچنا تو معروف ہے اور اس کا دوسرا معنی مرنا اور ہلاک ہونا ہے۔ اور قَوْمٌ کا باب اس معنی کے لیے مخصوص ہے۔ قَوْمٌ الرَّجُلِ بمعنی آدمی مر گیا۔ اور مفاذہ بمعنی نجات کی جگہ یا نجات کا سبب۔ کامیابی کی جگہ یا اس کا سبب نیز ہلاکت کی جگہ یا اس کا سبب (م۔ م۔ م۔) منجد ارشاد باری ہے:

وَيَنْبَغِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِقَاتَرِهِمْ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب

(۳۹۱) اللہ ان کو نجات دے گا۔

اس آیت میں مَفَاذَہ کا میابی کے معنوں میں آیا ہے۔ اور درج ذیل آیت میں یہی لفظ نجات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے (ہلاکت کے معنوں میں اس کا استعمال قرآن کریم میں نہیں ہے)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اور (پسندیدہ کام) جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں

فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَاذَةٍ مِنَ الْعَذَابِ کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ

(۳۸۸) کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔

۱۶۔ قِطْع: کے معنی کسی کو اس کا حق پورا پورا اور مرد دنیا خواہ یہ حق یکمشت اور اگر دیا جائے یا کسی حصّوں میں بانٹ کر۔ اس صورت میں ہر حصّہ کو بھی قِطْع (ج ا قِطَاع) کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی انصاف کرنا بھی ہے اور ظلم کرنا بھی۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے "انصاف کرنا")

۱۷۔ قَعْدَ: کے معنی بیٹھنا بھی اور کھڑا ہونا بھی۔ (تفصیل "بیٹھنا" میں دیکھیے)

۱۸۔ قَوِي: قَوِي بمعنی طاقتور ہونا بھی اور سخت بھوکا ہونا بھی۔ اور اقوی بمعنی محتاج ہونا بھی اور مالدار ہونا بھی۔ اور اقوی القوم بمعنی قوم کا زارہ ختم ہونا (منجد) اور قُوَّة بمعنی زور۔ طاقت اور قُوْت بمعنی خوراک کی اتنی کم مقدار جس سے انسان زندہ رہ سکے۔ اور قَوِي بمعنی طاقت ور غالب۔ اور مقوی بمعنی خوراک کی تلاش میں مارا مارا پھرنے والا۔ مسافر محتاج۔ ارشاد باری ہے:

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ذِكْرًا وَمَتَاعًا ہم نے اس درخت کو تمہارے لیے لمحہ شکر یہ

لِلْمُقْوِينَ (۵۶) اور مسافروں کے برتنے کا سامان بنایا ہے۔

۱۹۔ نَصَبَ: (يَنْصِبُ) بمعنی کسی چیز کو سیدھے رخ زمین میں کھڑا کر دینا۔ گاڑ دینا۔ اور نصب بمعنی راستے میں نشان کے طور پر گاڑے ہوئے پتھر بھی۔ اور نصب اور بُت بھی جو بغرض عبادت کسی جگہ گاڑ دیے جائیں (ج نَصْب اور انصاب) اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں بکثرت آیا ہے۔ لیکن جب یہ باب عَلِمَ يَعْلَمُ سے آئے تو الٹ معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان سخت محنت اور تھکاؤ کی وجہ سے جسم کو ستوی نہ رکھ سکنا (م۔ ل) نیز دیکھیے ضمیمہ (۱۶) قرآن میں ہے:

لَقَدْ لَقِيَْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا اَنْصَابًا (۱۳) اس سفر سے ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔

۲۰۔ نَفَق: نفق ہر ایسے زمین دوز راستے کو کہتے ہیں جس کے دونوں منہ کھلے ہوں جیسے چوہے یا سانپ

کابل یا سرنگ۔ اور نفق الیہ بوع بمعنی چوہے کا اپنے سوراخ میں داخل ہونا بھی اور دوسرے راستے سے نکل جانا بھی (منجد) قرآن میں یہ لفظ اصدا کی صورت میں تو استعمال نہیں ہوا، البتہ نفق سرنگ کے معنوں میں آیا ہے۔ اور نافق بمعنی ایمان کی بات ایک راستے سے داخل کرنا اور دوسرے سے نکال دینا۔ اور انفق بمعنی مال خرچ کرتے رہنا کہ ایک راستے سے آتا جائے اور دوسرے راستے پر (اللہ کی ہدایات کے مطابق) خرچ ہوتا جائے۔

۲۲۔ وَعَدَ : وَعَدَ سے وَعَدَةٌ بمعنی کسی کو کسی اچھی بات کی امید دلانا (مفت) بھی آتا ہے۔ اور وَعِيد بمعنی دھمکی دینا اور ڈرانا بھی۔ اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔ اور اَوْعَدَ کا لفظ ان معنوں میں خاص ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ (۱۶)

۲۳۔ وَتَاءُ : بمعنی آگے یا پیچھے۔ ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے پیچھے)۔
۲۴۔ هَجَدَ : هَجَدَ (ہجود) بمعنی رات کو سونا یا جاگنا۔ اور هَجَدَ بمعنی نیند سے جاگنا۔ رات کو سونا رات کو جاگ کر نماز پڑھنا۔ اور تَهَجَّدَ بمعنی رات کو سونا یا بیدار رہنا (منجد) ارشاد باری ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ۔ اور بعض حصّہ شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کر دو۔ یہ (شب خیزی) تمہارے لیے (سبب)

زیادت ہے۔

۲۔ مادہ میں ایک حرف کی تبدیلی سے قیّد یا مخالف معانی

۱۔ بَتَرَ اور بَتَكَ : بَتَرَ کا لفظ دم کاٹنے کے لیے مخصوص ہے۔ اور معنوی لحاظ سے مقطوع النسل یا اولاد کو کہتے ہیں یا جس کا ذخیرہ باقی نہ رہے (مفت) ارشاد باری ہے:

إِنْ شَاءَ نَسُفَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (۱۸)

اور بَتَكَ کا لفظ دوسرے اعضاء کاٹنے کے لیے آتا ہے (مفت) قرآن میں ہے:

فَلْيَبْتَتِكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ (۱۱۹)

تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔

۲۔ بَرَزَ اور بَرَحَ : بَرَزَ بمعنی سامنے آنا۔ کھلے میدان میں نکل آنا کہ دوسرے لوگ دیکھ سکیں۔ (مفت) ارشاد باری ہے:

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجِبَاؤُوتَ وَجَنُودِهِ (۲)

جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آ گئے۔ اور بَرَحَ بمعنی کھلے میدان کو چھوڑنا۔ کسی مکان سے ہٹنا اور جدا ہونا۔ زائل ہونا (منجد) اس لفظ پر غور کرنا لا اور لَن داخل ہوتا ہے۔ تو یہ کسی جگہ مستقل طور پر ٹھہرنے یا جے رہنے کے معنی دیتا ہے۔ اور حَتَّى سے شرط ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

لَا آتُرِحْ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں

ہٹنے کا نہیں۔ (۱۸)